論語古注集箋

論語古注集箋卷十

吳 潘維城學

子張第十九 釋文凡二十五章

子張曰士見危致命見得思義祭思敬喪思哀其可已矣箋八佾篇子曰爲禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉故子張以思敬思哀爲士之可貴者也不曰禮而曰祭者禮記祭統云禮有五經莫重於祭也

子張曰執德不弘信道不篤焉能爲有焉能爲亡釋文焉於虔反下同爲亡如字無也

子夏之門人問交於子張箋子夏門人史記儒林傳云子夏居西河子貢終於齊

如田子方段干木吳起禽滑釐之屬皆受業於子夏之倫爲王者師又漢書藝文志云詩有毛公之學自謂子夏所傳經典釋文序錄引徐整云子夏授高行子一云子夏傳曾申春秋有公羊名高齊人子夏弟子受經于子夏穀梁名赤魯人七錄云名俶字元始風俗通云子夏門人又史記仲尼弟子傳子夏居西河教授爲魏文侯師則文侯斯亦其門人也

子張曰子夏云何對曰子夏曰可者與之其不可者拒之

箋漢石經可者下者距上凡闕四字今此閒有五字疑漢本無其字漢石經拒作距者論語後錄謂少牢饋食禮俎拒注拒讀爲介距之距是古拒與距同

子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容衆嘉善而矜不能我之大賢與於人何所不容我之不賢與人將拒我如之何其拒人也注包曰友交當如子夏汎交

當如子張集解○釋文而矜居陵反賢與音餘下同距具呂反雒爪也本今作拒下同汎汎芳劒反鄭曰子夏所云倫黨之交也子張所云尊卑之交也皇疏王曰子夏所云敵體交子張所云覆蓋交也皇疏

箋陳鱣曰汎交當如子張倡與下五句相合不知尊賢容眾嘉善矜不能尤見是指尊卑若汎交安得如此言王云覆蓋交亦承包誤蔡邕正交論曰子夏之門人問交於子張而二子各有閒於夫子然則以交誨也商也寬故告之以拒人師也褊故告之以谷眾各從其行而矯之至於仲尼之正交則汎愛而親仁潘澗筆記曰皇疏引晉欒肇曰聖人體備賢者或偏以偏師備學不能同也故準其所資而立業焉意亦同蔡較包氏友交汎交康成倫黨尊卑之說爲優維城案欒說較勝於蔡蓋子夏非寬者夫子之告以可者與之不可者拒之非恐其不能拒人而恐其可者亦爲所拒也子張非褊者夫子之告以尊賢容眾

嘉善矜不能非恐其不能容眾矜不能而恐其於賢者善者亦祇汎交也蔡說失之四書考異據韓詩外傳九子貢謂堂衣若曰君子尊賢而容眾嘉善而矜不能證其與子張同聞於夫子云以下五句方是子張重申己意

子夏曰雖小道必有可觀者焉〔注〕鄭曰小道如今諸子書也後漢蔡邕傳注〔箋〕陳鱣曰義疏云小道諸子百家之書也又引江熙曰百家競說非無其道皆本鄭義致遠恐泥是以君子不爲也〔注〕包曰泥難不通也集解〇釋文恐泥乃細反下同泥難乃旦反鄭曰泥謂滯陷不通後漢蔡邕傳注〔箋〕說文滯凝也楚辭漁父云聖人者不凝滯於物凝滯即泥也論語補疏曰聖人一貫則其道大異端執一則其道小孟子以爲大舜有大焉善與人同能通天下之志故大執己不與人同其小可知小

道謂異端也可觀謂可以相觀而善即攻乎異端也百家九流彼此各異彼此相摩則異者相易而爲同小者旁通而爲大惟不能相觀而善小終於小而不相通則不能致遠矣泥即執也相觀則能致遠不相觀則泥故欲致遠則恐其泥是以君子不爲也即是以君子不泥也邢疏謂必有小理可觀覽非其義致遠恐泥漢書藝文志東平王思傳引注並以爲孔子語後漢書蔡邕封事亦云小能小善雖有可觀孔子以爲致遠則泥四書考異云邕所書石經自爲子夏一人當無兩據封事以爲孔子似因班書恍惚而後人皆相承誤不漢書藝文志引作弗

子夏曰日知其所亡月無忘其所能後漢書列女傳注引此爲孔子語又曰上有君子二字中論治學篇引子夏日日習則學不忘蓋約舉兩句之義**可謂好學也已矣**釋文訓好呼報反

子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣 箋 後漢書章帝紀正經義詔引作孔子語

子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道 注 包曰言百工處其肆則事成猶君子學以立其道也 集解 箋

易說卦傳巽爲工虞翻注引子夏曰工居肆齊語管子對桓公曰昔先王之處士也使就閒燕處工就官府又曰令夫工羣萃而州處審其四時辨其功苦權節其用論比協材旦暮從事施於四方以飭其子弟相語以事相示以巧相陳以功少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故工之子恒爲工其卽居肆成事之謂歟管子雖不言君子之學而其言士也曰令夫士羣萃而州處閒燕則父與父言義子與子言孝其事君者言敬其幼者言悌其父兄之教不肅而

成其子弟之學不勞而能夫是故士之子恆爲士韋昭注士講學道藝者道莫大於君臣父子君子之致道當亦不外是矣

子夏曰小人之過也必文【箋】史記孔子世家齊羣臣對景公曰君子有過則謝以質小人有過則謝以文即此義

子夏曰君子有三變望之儼然卽之也溫聽其言也厲

【注】鄭曰厲嚴正也 集解。釋文儼然魚檢反本或作嚴音同厲如字下厲己同王云病也鄭讀爲賴恃說文儼昂頭也段注昂當作卬卬賴也已居止反【箋】者望欲有所庶及也禮記曲禮儼若思注云儼矜莊貌人之坐思貌必儼然詩澤陂傳亦云矜莊貌蓋卽下篇所謂正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之也厲禮記表記云君子不厲而威威與嚴正義近但彼狀其色此狀其言也日知錄據洪

範正義言之決斷若金之斬割謂居官則告諭可以當鞭扑行師則誓戒可以當甲兵是之謂聽其言也厲

子夏曰君子信而後勞其民未信則以爲厲己也注鄭曰厲讀爲賴恃賴也釋文王曰厲病也集解箋陳鱣曰鄭讀厲爲賴者厲賴音同止言未信於民未見民之怨上也王肅故與鄭違論語後錄曰左傳昭四年滅賴二氏作厲是厲與賴通經讀考異云舊讀從民字絕句攷此宜以勞字爲斷與下信而後諫相比其民連下未信爲句義並通信而後諫未信則以爲謗己也釋文謗己布浪反箋後漢書李雲傳論未引而諫則以爲謗己注引此信上有事君字未信上有其君字無也字

子夏曰大德不踰閑箋易文言傳宋衷注閑防也禮記坊記述子言云君子之道辟則

防與坊民之所不足者也大爲之坊民猶踰之大德即君子之道豈有坊民之失而先自踰其坊者乎故子夏以爲不可踰也坊防古字通說文閑闌也閑門遮也亦與防義近春秋繁露玉英篇引不作無說苑尊賢篇引作毋**小德出入可也**〔箋〕韓詩外傳二孔子遭程本子於郯之閒傾蓋而語終日有閒顧子路曰束帛十匹以贈先生子路曰由聞之夫子士不中道相見孔子曰大德不踰閑小德出入可也晏子春秋內篇雜上晏子對孔子曰吾聞大者不踰閑小者出入可也四書考異曰據外傳此本孔子言而子夏述之也荀子王制篇又引孔子曰大節是也小節一出焉一入焉中君也亦與此意同方觀旭曰大德小德皆有德之人大大小者優劣之謂也孟子曰小德役大德是其證

子游曰子夏之門人小子當洒埽應對進退則可矣抑末也本之則無如之何〔注〕包曰言子夏弟子但於當

對賓客修威儀禮節之事則可然此但是人之末事耳不可無其本也故云本之則無如之何也集解○釋文洒埽上色買反又所綺反正作灑經典下素報反本今作埽應對抑證反抑末本末之末字或作末非也

箋游漢石經作斿論語古義曰說文㫃旌旗之游讀若偃古人名㫃字子游游旌旗之流也从㫃汓聲大宰九貢八曰斿貢注云斿讀如囿游之游漢武班碑亦以斿為游子夏之門人小子經讀考異云近讀以門人小子為句攷此子游所譏宜以子夏之門人為句[illegible]鼓[illegible][illegible][illegible]其門人中有幼者如小子當洒埽應對進退則可矣言外見子夏之門不分長幼悉以此為務也雜城槧小子屬下讀是也不然小子即門人經文複出無謂矣周禮隸僕注大戴禮衛將軍文子篇注引並無小字洒說文云滌也古文以為灑埽字論語古義曰周禮隸僕掌埽除糞洒先鄭以為洒當為灑後鄭據古文論語定為洒經傳如毛詩晉

詁並作洒埽皆古文也論語後錄曰古文以洒爲灑則魯論作灑可知陳鱣則云釋文洒正作灑說文灑汎也洒滌也古文云云然則作洒者乃古文假用也埽說文云棄也埽所以訓爲棄者說文棄捐也从廾推華棄之華箕屬所以推棄之器也故得訓爲棄周禮注汜埽曰埽俗作掃非

子夏聞之曰噫言游過矣君子之道孰先傳焉孰後倦焉注包曰言先傳大業者必先厭倦故我門人先教以小事後將教以大道也集解○釋文先傳直專反注同後倦其眷反必先厭於豔反

譬諸草木區以別矣注馬曰言大道與小道殊異譬如草木異類區別言學當以次也集解○釋文區羌于反以別彼列反注同

箋漢書王貢兩龔鮑傳贊云易稱君子之道或出或處或默或語譬諸草木區以別矣牟子理惑論引別下

有之字論語發微曰說文區踦區藏匿也从品在匸中品眾也按此知區爲品類區以別矣謂區其品類以別之凡言區分者卽區別也又按樂記草木茂區萌達鄭注屈生曰區則論語區以別矣亦可訓爲區萌之區區屈聲之轉不必改讀謂其區萌未達之時卽有以別之以區萌喻學者之始也**君子之道焉可誣也**注馬曰君子之道焉可使誣言我門人但能洒埽而已也集解○釋文焉可於虔反誣音無**箋**誣漢書薛宣傳引作憮蘇林曰憮同也兼也晉灼曰憮音誣師古曰論語載子夏之言謂行業不同所守各異惟聖人爲能體備之論語古義取其說論語竢質則謂憮當作憮今漢書爲作憮音義皆別論語發微曰漢書引誣爲憮是魯論馬所著爲古論也說文憮愛也是憮有兼愛義故蘇林訓兼論語補疏曰說文言部云誣加也加之義與同兼義近憮字說文訓愛毛詩巧言傳訓大爾雅訓傚漢書憮字乃誣字叚借耳誣字本義自通馬以

誣爲欺妄則非誣字本義有始有卒者其惟聖人乎釋文有卒子恤反箋漢石經卒作卆惟作唯漢書董仲舒傳亦作唯乎作虖

子夏曰仕而優則學注馬曰行有餘力則以學文也集解○釋文而優音憂行有下孟反學而優則仕箋說文仕學也段注訓仕爲入官此今義也古義宦訓仕仕訓學以仕學分出處起於論語此弱公冶長篇子使漆雕開仕也

子游曰喪致乎哀而止箋論語後錄曰喪過乎哀過而亨者也雖過而亨是亦過矣故曰致乎哀而止

子游曰吾友張也爲難能也然而未仁注包曰言子張之容儀之難及者也集解箋王肅家語注子張不務立仁義之行故子貢激之以

為未仁也誤子游為子貢論語補疏曰此文但言難能未言所以難能者何在故下連載曾子之言堂堂知堂堂為難能即知難能指堂堂此論語自相發明之例也廣雅堂堂容也漢書儒林傳魯徐生善為頌蘇林曰漢舊儀有二郎為此頌貌威儀事有徐氏後有張氏不知經但能盤辟為禮容天下郡國有容史皆詣魯學之師古曰頌讀與容同子張善為容故云師也辟即盤辟也又論語自相發明之例也

曾子曰堂堂乎張也難與並為仁矣注鄭曰言子張容儀盛而仁道薄也集解箋論語後錄曰荀子曰弟作誦子其冠神禫衶其辭禹行而舜趨是子張氏之賤儒也此正堂堂之象論語稽求篇曰堂堂兮大之稱兮大不親切故難與並為仁魏武兵書無擊堂堂之陣越絕書此邦堂堂披山帶河漢書堂堂乎張後漢隗囂傳區區兩郡以禦堂堂之鋒皆以相對難近為言

曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必也親喪乎注馬曰言人雖未能自致盡於他事至於親喪必自致盡也集解箋漢石經作吾聞諸子人未有自致也者

曾子曰吾聞諸夫子孟莊子之孝也其他可能也其不改父之臣與父之政是難能也注馬曰孟莊子魯大夫仲孫速也謂在諒闇之中父臣及父政雖不善者不忍改之也集解箋春秋襄公十九年八月丙辰仲孫蔑卒二十三年八月己卯仲孫速卒蔑即莊子之父獻子也其卒之相去不過四年學而篇稱三年無改於父之道可謂孝矣莊子襄賢父世卿之位歷四年之久左氏傳於盟向伐邾外無所敘述是其用人行政悉仍父舊未嘗改易可知三年

祗改爲孝莊子不止三年尤所難能是以夫子獨指而稱之

孟氏使陽膚爲士師注鄭曰慶父抗輈稱死時人爲之諱故云孟氏禮記檀弓正義包曰陽膚曾子弟子也士師典獄官也集解○釋文陽膚方于反箋公羊僖元年傳慶父抗輈經而死鄭注本此陳鱣云檀弓正義謂衍稱字臧在東曰稱蓋經之誤僞王應麟集本此條在孟懿子章下丁教授曰當在此下觀檀弓正義可見今從之

問於曾子曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜注馬曰民之離散爲輕漂犯法乃上之所爲也非民之過也當哀矜之勿自喜能得其情也集解○釋文輕漂匹照反箋鹽鐵論後刑章曾子曰上失其道民散久矣如得其

情即哀矜而勿喜大不傷民之不治而伐己之能得姦猶弋者觀鳥獸挂罻羅而喜也韓詩外傳三引傳曰魯有父子訟者孔子曰夫民父子訟之爲不義久矣是則上失其道書大傳子曰聽訟雖得其指必哀矜之死者不可復生斷者不可復續也書曰哀矜哲獄蔡經義證四書考異據此謂曾子述夫子之言論語後錄曰哀矜即今文尚書所謂哀鰥哲獄也古鰥矜同字維城案作鰥者見漢書于定國傳贊漢書多引今文後錄說是也書大傳亦今文引書作哀矜又以哀矜爲哀孤獨矜寬宥則今文作鰥又作矜也

子貢曰紂之不善不如是之甚也是以君子惡居下流天下之惡皆歸焉釋文惡居烏路反叅漢石經貢作贛下凡貢字倣此不如是之甚作如是其甚論衡語增篇齊世篇引此章爲孔子語如一作若

子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更

也人皆仰之【箋】孟子公孫丑篇古之君子其過也如日月之食民皆見之及其更也民皆仰之似卽本之蓋以有過則改故如日月之食無傷於明也

衞公孫朝【注】馬曰朝衞大夫也集解○釋文孫朝直遙反【箋】四書考異曰論語中以國繫人名者公子荆與公孫朝耳春秋時魯有成大夫公孫朝見昭公二十六年傳楚有武城尹公孫朝見哀十七年傳鄭子產有弟曰公孫朝見列子楊朱篇記者故特著衞字也

問於子貢

曰仲尼焉學釋文焉學於虔切下不學同【箋】史記弟子傳引此章作陳子禽問子貢與此異仲尼孝經疏云劉瓛述張禹之義以爲仲者中也尼者和也孔子有中和之德故曰仲尼禮記檀弓稱哀公誄孔子注尼父因其字以爲之謚疏云尼則謚也四書考異曰中和之說稍近穿鑿稱哀公事則甚信而可徵論語惟此以下四章稱仲尼章末且有其死也哀之文必與孔子既卒後語合中庸孝經之

稱謂襯之則尼誠孔子謚矣今人藉口三經謂弟子子孫皆可呼其父祖之字殆未深攷子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識其大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉夫子焉不學釋文未墜直類反

【箋】漢石經墜作隧識作志陳鱣曰鄒子僞效篇至共頭而山隧楊注隧讀爲墜楚辭九歌矢交墜兮士爭先漢書王莽傳不墜如髮漢西狄頌數有顛覆賈墜之患皆作隧是隊不墜古通也論語古義曰述而云多見而識之白虎通引作志鄭注周禮保章氏云志古文識賈疏古之文字少志意之志與記識之識同說文無志字徐鉉於心部補之云志意也从心㞢聲段注謂志所以不錄者古文有志無識小篆乃有識字保章注志古文識識記也哀公問注志讀爲識識知也今之識字志韻與職韻分二解而古不分二音則二解亦相通古文作志則志者記也知也許心部無志者蓋以其即古文識而識下失載也維城案段

說是也否則許君於意下云志也苟志意連文何至志之鉉增於志志意也之上失之且但以意也訓志遺郤古義記知二訓矣**而亦何常師之有**箋晉書禮志引而亦作夫文選閒居賦注引論語叔孫武叔曰吾亦何常師之有常是誤憶

叔孫武叔語大夫於朝注馬曰魯大夫叔孫州仇也武謚也集解○釋文語大夫魚據反於朝直遙反州仇音求箋禮記檀弓注公子牙之六世孫名州仇

曰子貢賢於仲尼子服景伯以告子貢子貢曰譬之宮牆箋漢石經之作諸白虎通社稷篇同牆漢石經作牆下同丁希傳曰此宮字是爾雅大山宮小山之宮謂圍繞之之論語假託曰禮記曰君爲廬宮之又曰儒有一畝之宮康成云宮爲牆垣也是其證左傳曹人或夢衆君子立于社宮社非喪國不屋則無宮室而禮云君南鄉於北墉下則有牆垣是

社宮亦爲牆古者以牆爲宮故築牆曰宮之矣賜之牆也及肩窺見室家之好釋文闚窺規反之【箋】漢石經賜之牆下窺見上闚好如字舊呼報反【箋】二字今此別有三字疑漢本無也字窺陸本作闚維城案說文云窺小視也闚閃也段注此與小視別則作闚者非也夫子之

牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富得其門者或寡矣注包曰七尺曰仞也集解○釋文數仞色主反仞一作仞通藝錄釋仞曰說仞之數小爾雅云四尺應音同【箋】劭曰五尺六寸鐵譜瀘此其繆易見也說文仞伸臂一尋八尺王肅聖證論趙岐孟子注曹操李筌孫子注郭璞山海經注顏師古司馬相如傳注房元齡管子注並云八尺而鄭康成周官儀禮注包咸論語注高誘注呂氏春秋王逸注大招招魂李謐明堂制度論郭璞注司馬相如賦則皆以爲七尺淮南原道注八尺曰仞而覽冥注則云七尺曰仞其注百

仞亦云七百尺也是書有許愼高誘兩注證以說文則八尺是許注雜高注中證以呂氏春秋注則七尺者誘說也瑤田以爲言七尺者是案方言云度廣曰尋左傳仞溝洫杜注云度深曰仞二書皆言人伸兩手以度物之名而尋爲八尺仞必七尺者何也同一伸手度物而廣深用之其勢自不得不異人長八尺伸兩手亦八尺用以度廣其勢全伸而不屈故尋爲八尺而用之以度深則必上下其左右手而側其身焉身側則胸與所度之物不能相摩於是兩手不能全伸而成弧之形弧而求其弦以爲仞必不能八尺故七尺曰仞亦其勢然也弧曲而虛弦平而滿故數爲充滿刀背如弧其刃如弦義亦然爾度廣度深仞雖齊一得吾說焉其亦可以已於爭也夫又曰玉篇云度深曰測說文云測深所至也然則悟測之爲言側也余說仞字以爲伸手度深必側其身義與之合然則度物皆可曰測散文則通也對文言之測之專屬於度深明矣周髀言用矩於平矩曰正繩於偃矩曰望高於臥矩曰知遠獨於覆矩則曰測深乃知古

人用字不苟又曰尋八尺仞七尺伸臂之度有異也
猶捉固九寸咫八寸布指之度有異也人身一事而
異度者如此又曰說文閱具數於門中也古者以身
度物謂於門中具數不能全伸其臂以度之又云揲
閱持也謂閱而持之以具數門中不能伸臂八尺止
五尺也何以明之說文又云匹四丈也从八匸八揲
一匹蓋謂揲五尺八揲故得四丈爲一匹也其法殆
申左臂而曲其右肱拳其手適當右肱自右肱行
至左手指尖閱而持之爲五尺與今人屈右手引布
帛而量之謂之一度猶如此一度約今人三尺則古
尺也以身度物閱持曰揲其長五尺見於說文合於
今俗度物之法其可考者如此論語後錄則說文仞
同爲八尺王宮牆高五丈爲六仞四分仞之一故曰
數仞小爾雅主四尺之說又謂人伸兩臂以度謂之
尋尋八尺也但伸一臂則謂之仞仞四尺也孔安國
以爲八尺何緣一度立二名邪孟子掘井九仞休鰭
而不及泉以何乘九爲三丈六尺此尋常掘井之數
若以八乘九則爲七丈二尺世未有掘井至七丈餘

猶不得水者皆非也之牆御覽百七十四引風俗通義作宮牆姚李仲琁孔子廟碑汲縣太公碑用此例作刃百官之宮論語後錄云考工記曰外有九室九卿朝焉注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處當即指此吳氏遺著曰官古館字曲禮在官言官注官謂版圖文章之處郎匠人外有九室九卿朝焉之朝曰官曰室曰朝一也皆在宮牆之內故康成攷工記注云九室如今朝堂諸曹治事處易隨初九官有渝釋文蜀才本作館說文官吏事君也

夫子之云不亦宜乎〔注〕包曰夫子謂武叔也集解

叔孫武叔毀仲尼〔疏〕列子仲尼篇陳大夫聘魯見叔孫氏叔孫曰吾國有聖人曰非孔丘邪曰是也何以知其聖乎叔孫曰吾聞顏回曰孔某能廢心而用形四書考異曰稱聖人而以廢心用形為詞仲尼謂之毀聖人可爾

子貢曰無以為也仲尼不可毀也他人

之賢者丘陵也箋（風俗通義山澤卷引無者字）猶可踰也仲尼日月也無得而踰焉人雖欲自絕其何傷於日月乎多見其不知量也（釋文不知量音亮）箋（經傳釋詞曰古人多祇同音襄二十九年左傳祇見疏也正義祇作多云多見疏猶論語多見其不知量也服虔本作祇解云祇適也）

陳子禽謂子貢曰子為恭也仲尼豈賢於子乎子貢曰君子一言以為知一言以為不知言不可不慎也夫子之不可及也猶天之不可階而升也（釋文為知音智下同）箋（周髀算經天不可階而升地不可尺寸而度）夫子之得邦家者所謂立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯和其生也榮其死

也哀如之何其可及也釋文道之音導綏之音雖【箋】綏之斯來漢書董仲舒傳引來作徠

堯曰第二十

釋文凡三章【箋】四書考異曰古論堯曰篇僅此一章此蓋論語後序故專爲篇而文今不全故難通解也周易序卦傳與詩書之序舊俱列篇第數中而退居於篋尾今詩書序分題於各篇章傳注家所移置耳周秦兩漢書籍如莊子天下篇史記自序淮南子要略越絕書序外傳記潛夫論敘錄鹽鐵論大論皆書斯例若漢書之敘傳以華陽國志之序志後語大序後復有小序也論衡以對作篇爲序其後更有自紀一篇則附傳也參同契以自作啟後章爲序其後更有補塞遺脫一章則補遺也呂氏春秋以序意章爲序則季冬紀末蓋呂以春秋名書專以紀時令故十二紀畢隨序其意而八覽六論乃所附見者也荀子當以非十二子篇爲序今次第六乃唐楊倞作注時誤移倞自序言其篇第

頗有移易是也由是類觀則此章暨孟子由堯舜章之爲一書後序夫何疑邪子張以下古原別分爲篇蓋於書成後續爲附編故又居後序之後

堯曰咨爾舜天之歷數在爾躬注鄭曰歷數在汝身謂有圖錄之名正義**箋**書堯典帝曰格汝舜潛夫論五德志堯禪舜曰格爾舜天之歷數在爾躬皆言格不言咨咨詩蕩傳云嗟也春秋繁露郊祭篇言察身以知天也論語後錄曰洪範五紀五曰歷數即此

允執其中四海困窮天祿永終注包曰允信也困極也永長也言爲政信執其中則能窮極四海天祿所以長終也集解**箋**經義述聞曰允猶用也允執其中言用執其中也四海困窮天祿永終論語補疏曰尙書古文疏證云四海困窮不得作好天祿永終不得作不好蓋允執其中一句一

義耳四海困窮欲其術而恤人之窮天祿永終則欲其仰而承天之福亦如洪範考終命大雅高朗令終云爾班彪王命論則福祚流於子孫天祿其永終矣論語疑質亦曰永終者吉祥之辭猶尚書金縢云永終是圖也

舜亦以命禹曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇王后帝釋文玄牡茂后反〔注〕鄭曰皇王后帝並謂太微五帝在天為上帝分主五方五方謂五帝用玄牡者為舜命禹事於時總告五方之帝莫適用用皇天大帝之牲

詩閟宮正義引上三句書湯誥正義引下五句

箋周語王子晉言皇天嘉禹胙以天下韋昭注引論語帝臣不蔽簡在帝心謚之皇王后帝閟宮正義謂論語說受終文祖宜總祭五帝也墨子兼愛下篇湯曰惟予小子履敢用玄牡告于上天后曰今年大旱即當朕身履未知得罪于上下有善不敢蔽有罪

不敢赦簡在帝心萬方有罪朕當朕身朕身有罪無
及萬方呂氏春秋季秋紀云湯克夏而天大旱湯以
身禱於桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在
余一人尸子韓嬰詩傳亦稱湯之救旱禱于山川與
墨子呂氏合而與鄭異而周語內史過引湯誓余一
人有辠無以萬夫萬夫有辠在余一人韋昭注今湯
誓無此言則已散亡矣白虎通三正篇引論語曰予
小子履三句云此湯伐桀告天以夏之牲也白虎通
姓名篇云湯生於夏世何以用甲乙爲名曰湯王後
乃更變名子孫法耳本名履論語曰予小子履履湯
名也歷稽古籍自以屬湯爲是而鄭以爲舜命禹事
者疑以曰字連上文讀望文生訓而不知其於履字
終無解也經讀考異曰近讀履字上屬予小子爲句
據大戴禮盧氏注引論語曰履敢用玄牡是又以履
字下屬義並通論語後錄曰五帝郎明堂所以祀五
帝者尸子曰黃帝合宮有虞總章殷人陽館周人明
堂總章張衡亦謂之總期就賕桓譚新論堯謂之五
府書受終于文祖鄭注文祖猶周之明堂五府之大

名也又考工記夏后曰世室殷曰重屋此湯祀五帝或即是陽館歟**有罪不敢赦**注包曰從天奉法有罪者不敢擅赦也集解○釋文擅赦市戰反**帝臣不蔽簡在帝心**注鄭曰簡閱在天心言天簡閱其善惡也正義○釋文不蔽必袂反**朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬**箋漢石經無作毋萬方有罪下不重罪字**周有大賚善人是富**釋文大賚力代反賜也箋詩周頌賚序賚大封於廟也賚予也言所以錫予善人也說文曰賚賜也論語古義曰戰國策制海內子元元非兵不可高誘曰元元善也姚察漢書訓纂曰古者謂人云善人因善爲元故云黎元其言元元者非一人也是也惟復引太誓大賚于四海而萬姓悅服證善人爲黎元則東晉古文武成文古大誓無此文不足據也**雖有周親不如仁人百姓有**

過在予一人【箋】墨子兼愛中篇曰昔者武王有事泰山隧傳曰泰山有道曾孫周王有事大事既獲仁人尚作以祗商夏蠻夷醜貉雖有周親不若仁人萬方有過維予一人說苑貴德篇武王克殷問周公曰將奈其士眾何周公曰使各宅其宅田其田無變舊親惟仁是親百姓有過在予一人武王曰廣大乎平天下矣韓詩外傳三淮南主術訓與說苑同書大傳作無故無新惟仁之親餘亦同論語後錄曰呂氏春秋離謂篇周公召公以此疑商誘注以管蔡流言故疑也論語曰雖有周親不如仁人此之謂漢書元帝紀建昭五年詔曰傳不云虖百姓有過在予一人師古注論語載殷湯伐桀告天之文誤也說苑君道篇百姓有罪王弼周易觀卦注亦曰百姓有罪在於一人

謹權量審法度修廢官四方之政行焉【注】包曰權稱也量斗斛也集解○釋文權量音亮注同權秤尺證反【箋】漢書律歷志周衰矣孔子陳後王之法曰謹權量云云焉作矣公羊

昭三十二年傳註引全節亦冠孔子曰字四書釋地日權量度三者居治天下之大端昔舜一歲四巡守皆同律度量衡月合兩日夜分皆同度量正權概周禮大行人十有一歲同度量同數器未有舉權量而遺度者特以度一字未足成何概以法字易日制而用之謂之法法秦始皇紀秦初并天下一法度衡石丈尺其證也漢書律歷志云職在內官廷尉掌之師古注法法度所起故屬廷尉也論語釋故以此爲法度爲度之切證是也邢疏引律歷志五權五量五度爲說而謂此不言度從可知不知法度即度也

興滅國繼絕世舉逸民天下之民歸心焉

箋詩文王正義引五經正義云國謂諸侯世世謂卿大夫書大傳古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之君此之謂興滅國繼絕世也書曰茲予大享于先王爾祖其從與享之此之謂也白虎通封公侯篇爲先王

無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪因而絕重其先人之功故復立之左襄十年傳號禮天子不滅國諸侯不滅姓其身有罪宜廢者選其親而賢者更紹立之論語所謂興滅國繼絕世者此也說苑君道篇武丁思先王之政興滅國繼絕世舉逸民又敬慎篇同公羊宣十七年傳注引全節文上冠孔子曰字文選兩都賦序爲諸孫道守冢人表兩注引興滅國繼絕世逸民傳論注引舉逸人天下之人歸心焉上俱冠子曰字顏師古漢書外戚侯表注引孔子陳帝王之法云云民作人與逸民傳注論同逸民漢書律歷志注謂有德而隱處者

所重民食喪祭

箋漢書藝文志孔子曰所重民食師古注論語載孔子稱殷湯伐桀告天辭也論語述何曰此篇以春秋繼二帝三王之統也讖權量如讖初稅畝用田賦之屬審法度如改制質文修廢官如辨爵等王國百二十官之屬與滅國謂凡書滅者當興也繼絕世如孫以王父字爲氏城緣陵城成周城杞嘉紀季皆善辭也舉逸民如嘉叔肸曹喜時

吳札之義重民如征伐城築之屬悉書重食如水旱螟螽大饑告糴有年之屬他穀不書惟麥禾獨書尤重也詳崩薨卒葬奔喪會葬歸賵含襚重喪也詳禘祫烝嘗譏立廟屋壞重祭也

寬則得眾

信則民任焉敏則有功公則說 釋文則說音悅〔[illegible]〕漢石經無信則民任焉五字今皇疏本同皇疏本說上有民字四書考異曰四語與上文絕不相蒙與前論仁章文惟公說二字殊慢泰以前疑子張問仁一章原在子張篇首而此爲脫亂不盡之文古書簡盡則止不以章節分簡故雖大半脫去猶得餘其少半連絡下章也下章子張問政孔子約數以示俟張請目然後詳晰言之與問仁章文勢書一類見其錄自一手又二十篇中惟此二章以子答弟子之言加用孔字蓋古分堯曰子張問以下別爲一篇與前季氏篇爲別一記者所錄稱孔子是其大例故知命章首舊本亦有孔字今以問仁章亂入陽貨之篇既嫌其體例不符而公山佛肸連類並載之閒橫隔以此亦頗不倫論語後十篇

朱子嘗言之堯曰篇顛倒失次東坡又嘗言之民食喪祭以上已似輯自殘斷之餘以下則竟全脫一簡欽辇聖畢宜更有孔子論斷或弟子贊孔子若祖述堯舜之類今亦已脫去矣恭寬信敏惠之本獨舍此何未足該歷帝王爲治之體要也

子張問於孔子曰何如斯可以從政矣子曰尊五美屏四惡斯可以從政矣

箋 漢平都相蔣君碑遵五迸四隸釋後漢傳有遵五迸四之文今惟後漢書祭遵傳遵美屏惡屏或作迸而尊並作遵疑漢時本多作遵說文遵循也遵五美者猶書洪範云遵王之義遵王之道遵王之路也說文無迸字禮記大學篇迸諸四夷釋文引皇云迸猶屏也迸屏異文同義則當以此文作屏爲正

子張曰何謂五美子曰君子惠而不費勞而不怨欲而不貪泰而不驕威而不猛

釋文不費

芳味反下同〔箋〕不費論語後錄曰費讀如君子之道費而隱之費謂不拂於人心與下不怨同義泰而不驕威而不猛中論法象篇引二句倒置子張曰何謂惠而不費子曰因民之所利而利之斯不亦惠而不費乎〔注〕王曰利民在政無費於財也集解擇可勞而勞之又誰怨欲仁而得仁又焉貪君子無衆寡無小大無敢慢釋文敢慢武諫反〔箋〕無小大書無逸曰至于小大無時或怨鄭注小大謂萬人上及羣臣言人臣小大皆無怨之也嘉定王鳴盛論語後案曰詩無小無大論語無小大皆指臣民也斯不亦泰而不驕乎君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之斯不亦威而不猛乎釋文儼魚檢反子張曰何謂四惡子曰不教

而殺謂之虐不戒視成謂之暴注馬曰不宿戒而責目前成爲視成也集解慢令致期謂之賊箋漢書董仲舒策引殺作誅荀子坐宥篇魯有父子訟者拘之三月其父請止孔子舍之季孫不說孔子曰嫚令謹誅賊也今有時斂也無時暴也不教而責成功虐也然後刑可即也韓詩外傳三子貢謂季孫曰賜聞之託法而治謂之暴不戒致期謂之虐不教而誅謂之賊以身勝人謂之責荀子所言四惡缺其一韓嬰所言有責而無有司亦與夫子所言不同而大致本此虐說文云从虍爪人虎足反爪人也段注覆手曰爪虎反爪鄉外攫人是曰虐蓋以不教而殺人者比虎之虐也猶之與人也出納之吝謂之有司釋文出尺遂反又如字內如字又音納本今作納之吝力刃反舊力慎反箋論語述何曰五美四惡皆春秋法戒也秦項之失皆以四惡也

孔子曰不知命無以爲君子也注鄭曰魯論無此章今從古釋文

箋韓詩外傳六引此無也字云言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁智禮智保定人之甚固也大雅曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎漢書董仲舒傳曰明於天性知自貴於物自知貴於物然後知仁誼知仁誼然後重禮節重禮節然後安處善安處善然後樂循理樂循理然後謂之君子故孔子曰不知命無以爲君子此之謂也過庭錄曰公羊傳西狩獲麟孔子曰吾道窮矣何休曰重終論語自微子至堯曰稱孔子並加姓亦重終之義

不知禮無以立也不知言無以知人也注馬曰聽言則別其是非也集解○釋文別共彼

列反

箋知言如易繫辭所謂將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭詘孟子公孫丑篇所謂詖辭知其所蔽淫辭知其所陷邪辭知其所離遁辭知其所窮也

起

論語古注集箋卷十終

論語考

吳　潘維城輯

論語注解傳述諸家皇邢二家於序疏言之詳矣而宋王應麟漢藝文志考證云論語古二十一篇出孔子壁中兩子張如淳曰分堯曰後子張問何如可以從政已下爲篇名曰從政家語後序云孔安國爲古文論語訓二十一篇何晏序云古論唯博士孔安國爲之訓解而世不傳新論云文異者四百餘字正義曰孔子舊宅壁中得古文經傳即謂論語孝經爲傳也古文者科斗書蒼頡本體周所用以

今所不識故名古文春秋正義引哀公問主於宰我案古論語及孔鄭皆以爲社主張包周等並爲廟主釋文云不知命無以爲君子也魯論無此章今從古說文引狐貈之厚絬衣長短右袂色孛如也文質份份不使勝食旣朝服袉紳羿善射小人窮斯濫讄曰禱爾于上下神祇友諞佞以杖荷莜有荷臾而過孔氏之門奡湯舟皆古文也又引論語路予之足齊二十二篇多問王知道冕氏公武曰齊論有問王知道兩篇詳其名是必論內聖之道外王之業未必非夫子之最致意者

不知何說而張禹獨遺之禹身不知王鳳之邪正其不知此固宜然勢位足以軒輊一世使斯文遂喪惜哉何晏序云鄭玄就魯論篇章考之齊古爲之注維城案鄭注但云從古齊論未及也文軒林氏曰康成溺於章句其寔定未必審也許氏說文有所謂逸論語是康成之說未行而論語散逸已有不傳者說文逸論語曰玉粲之瑟兮其瑮猛也如玉之瑩又曰璵璠魯之寶玉也孔子曰美哉璵璠遠而望之奐若也近而眂之瑟若也一則理勝二則孚勝初學記亦謂逸論語之文愚謂問玉疑即問王也篆文相似維城案辭氣不似論語恐非齊論李氏篇洪氏曰或以爲齊論正義曰齊論者齊人所傳學

二十篇釋文曰鄭校周之本以齊古讀正凡五十事
皇覽引魯讀六事正義曰魯論者魯人所傳即今所
行篇次是也石經論語載盍毛包周有無不同之說
其文有增損者其字亦有假借及用古者有字異而
訓不遠若畺其杖買之哉者後漢傳有遵五遂四之
文祝睦碑云鄉黨逡逡劉修碑云鄉黨逡逡如也古
今人表史湛尼生高尾生疑微生廠嵩广祝佗革子成
[illegible]肸廣韻引子西彼哉彼義切集韻引彼爾捨惡而作魯夏侯說二十一
篇何晏序云張禹本受魯論兼講齊說善者從之號

曰張侯論爲世所貴本傳禹爲成帝師以上好論語難數對己問經爲論語章句獻之鄭玄以張侯論爲本參考齊古而爲之注佑厚長於考證故其說多足補二家所未備而　國朝諸家之說又有出其外者今彙錄之

臧琳經義襍記曰釋文序錄云張禹受魯論於夏侯建又從庸生王吉受齊論擇善而從號曰張侯論最後而行於漢世禹以論授成帝後漢包咸周氏並爲章句列於學官鄭元就魯論張包周之篇章考之齊古爲之注

爲魏吏部尚書何晏集孔安國包咸周氏馬融鄭元陳羣王肅周生烈之說并下己意爲集解正始中上之盛行於世據此則張侯論語已不全爲魯論厥後包周所注列於學官皆是本也鄭康成就包周之本以齊論古論校正之凡五十事則鄭本論語又參合古魯齊三書定之非張包周之舊矣何晏所集七家內孔安國馬融甚純乎古文餘則三家並有然鄭君校從古論有注以識別使後人可考何晏就三家本以意爲之自序稱集諸家之美有不安者頗爲改易然於孔馬之注則改包

周之本用包周之說又易孔馬之經自成一家不令不古甚可慨也今據何氏以前書略爲分別之漢石經殘碑此張侯魯論也史記孔子世家仲尼弟子列傳及許氏說文皆古論也石經見洪氏隸釋茲不贅列古論語傳不習乎魯論語專不習乎（釋文下凡見釋文者皆不注所本）古論語未若貧而樂道（仲尼弟子傳）魯論語未若貧而樂古論語而眾星共之魯論語而眾星拱之古論語有酒食先生饌魯論語有酒食先生餕古論語哀公問社於宰我魯論語哀公問主於宰我古論語縱之純如也（孔子世家）魯論語

從之純如也古論語無適也魯論語無敵也古論語可使治其賦也魯論語可使治其傅也古論語夫子之言天道與性命弗可得聞也已孔子世家魯論語夫子之言性與天道不可得而聞已矣漢書眭兩夏侯京翼李傳贊古論語未知焉得仁魯論語未智焉得仁漢書古今人表論衡問孔中論智行下句同古論語崔子弒其君魯論語高子弒其君古論語吾不知所以裁之孔子世家魯論語不知所以裁之古論語命也夫斯人也而有斯疾命也夫仲尼弟子傳魯論語命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也古論語文質彬彬

魯論語文質份份說文人部廣圻案說文是古論論語當互易古論語夫子矢之曰予所否者魯論語曰夫子矢之曰予所鄙者論衡問孔古論語子之燕居魯論語子之宴居古論語吾未嘗無誨焉魯論語吾未嘗無悔焉古論語假我數年孔子世家魯論語加我數年古論語五十以學易可以無大過矣魯論語五十以學亦可以無大過矣古論語其為人也學道不倦誨人不厭發憤忘食樂以忘憂孔子世家魯論語其為人也發憤忘食樂以忘憂古論語多見而識之知之次也魯論語多見而志之知之次也白虎通禮樂古論語揖

巫馬旗而進之（仲尼弟子傳）魯論語揖巫馬期而進之古論語正唯弟子不能學也魯論語誠唯弟子不能學也古論語君子坦蕩蕩魯論語君子坦湯湯古論語民無得而稱焉魯論語民無德而稱焉（釋文後漢書丁鴻傳論）古論語魏魏乎舜禹之有天下也而不與焉魯論語魏魏乎舜禹之有天下也而不預焉（白虎通聖人）古論語空空如也魯論語悾悾如也古論語子衣褻者魯論語絻衣裳者古論語夫子循循然善誘人魯論語夫子恂恂然善誘人（後漢書張壹傳趙岐孟子章指）古論語沽之哉我待賈者也魯論語賈之

哉我待價者也白虎通商賈古論語孔子於鄉黨恂恂如也魯論語孔子於鄉黨逡逡如也孔子世家索隱隸釋山陽太守祝睦後碑古論語辯辯言唯謹爾魯論語便便言唯謹爾古論語朝與上大夫言誾誾如也與下大夫言侃侃如也孔子世家魯論語朝與下大夫言侃侃如也與上大夫言誾誾如也古論語執圭鞠躬如也魯論語執圭鞠窮如也儀禮聘禮注古論語上如揖下如授魯論語上如揖趨如授古論語不使勝食旣說文皀部魯論語不使勝食氣古論語雖疏食菜羹瓜祭必齊如也魯論語雖疏食菜羹必祭必齊如

也古論語鄉人儺魯論語鄉人獻古論語君賜生魯論語君賜牲古論語見弁者魯論語見絻者古論語朋友死無所歸曰於我殯魯論語朋友無所歸生於我乎館死於我乎殯白虎通三綱六紀古論語車中不內顧魯論語車中內顧古論語德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓政事冉有季路言語宰我子貢文學子游子夏仲尼弟子傳魯論語德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事冉有季路文學子游子夏古論語南容三復白珪仲尼弟子傳魯論語南容三復白圭古論語仍舊貫魯論語仁舊貫

古論語師也辟參也魯柴也愚由也喭魯論語柴也愚參也魯師也辟由也喭古論語無吾以也魯論語無吾已也古論語因之以饑饉魯論語因之以飢饉古論語詠而饋魯論語詠而歸古論語吾與黬也說文黬雖皙而黑也从黑箴聲古人名黬字子皙仲尼弟子傳作箴字是省文魯論語吾與點也古論語仲弓問政仲尼弟子傳魯論語仲弓問仁古論語片言可以折獄者魯論語片言可以制獄者廣雅一釋詁制折也古論語子之迂也魯論語子之于也古論語夫君子爲之必可名言之必可行孔子世家魯論語故君子名之必可言也言之必

可行也古論語吾黨有直躬者魯論語吾黨有直弓者古論語硜硜然小人哉魯論語悻悻然小人哉孟子公孫丑下注古論語朋友切切節節兄弟熙熙毛詩伐木傳魯論語朋友切切偲偲兄弟怡怡古論語子貢方人魯論語子貢謗人古論語有荷臾而過孔氏之門者說文艸部魯論語有荷蕢而過孔氏之門者古論語高宗諒陰三年魯論語高宗諒闇三年鄭注本又公羊傳文九年注古論語在陳絕糧魯論語在陳絕粻古論語小人窮斯濫矣說文女部魯論語小人窮斯濫矣古論語工欲善其事必先利其器魯論語工

欲善其事必先厲其器漢書梅福傳古論語好行小慧魯論語好行小惠古論語友諞佞說文言部魯論語友便佞古論語言未及之而言謂之躁魯論語言未及之而言謂之傲古論語邦君之妻魯論語國君之妻白虎通嫁娶古論語饋孔子豚魯論語歸孔子豚古論語涅而不緇魯論語泥而不滓史記屈原賈生傳嚼然泥而不滓者也後漢書隗囂傳賢者泥而不滓又隸釋費鳳別碑湼而不滓隸續廷尉仲定碑泥而不宰禮堂謹案文選東方朔畫贊云涅而無滓廣圻案泥而不宰見婁機字源今隸續有錄無書古論語苟患失之無所不至矣魯論語苟患失之亡所不至漢書朱雲傳古論語古之矜也廉魯論語

古之矜也賤古論語夭何言哉天何言哉魯論語夫何言哉夫何言哉古論語夫三年之喪天下之通義也仲尼弟子傳魯論語夫三年之喪天下之通喪也古論語惡果敢而窒者魯論語惡果敢而窒者古論語惡徼以為知者魯論語惡絞以為知者古論語齊人饋女樂魯論語齊人歸女樂古論語往者不可諫兮來者猶可追也孔子世家也亦當作兮魯論語往者不可諫也來者猶可追也今本然二也漢石經有古論語已而已而今之從政者殆而魯論語期斯已矣今之從政者殆古論語悠悠者天下皆是也史記

孔子世家　文選晉紀總論注　魯論語滔滔者天下皆是也古論語宋張魯論語侏張古論語行中清孔子世家　魯論語身中清古論語廢中權魯論語發中權古論語百工居肆以成其事魯論語百工居肆以致其事白虎通辟雍　古論語君子之道焉可誣也魯論語君子之道焉可憮也漢書薛宣傳　古論語陳子禽問子貢曰仲尼焉學仲尼弟子傳　魯論語衛公孫朝問於子貢曰仲尼焉學古論語敢昭告于皇皇后帝魯論語敢昭告于皇天上帝白虎通三軍　古論語有孔子曰不知命無以為君子也不知禮無以立也不知言無以

知人也魯論語無此章魯論語衛靈公有子曰父在觀其志父沒觀其行古論語無此章凡六經古今文不可偏執古文多假借今文多正字又往往古文得其眞今文或以形聲致譌故必合考之方兩通漢儒今文家不知古義古文家鄙棄今學皆過也能參合古今擇善而從可爲後學法守者惟北海鄭君一人而已

馮景解舂集曰論語二十篇孔子七十以後之言居多矣何也史記孔子去魯年五十六凡十四歲而反乎魯其爲七十無疑所云歸與歸與以裁吾黨小子答問於

是爲多七十從心假我數年之語可徵也又考家語七十二弟子解及史記仲尼弟子列傳其載歲數特詳惟子路少孔子九歲其曾閔樊卜顓孫澹臺皆少孔子五十以下而子淵子羔子賤子游及原冉公西端木之徒皆少孔子四十上下此鑿然二書可考者孔子七十時曾子才二十四歲耳而其書尚成於門人且記曾子啟手足語曾子沒時孔門弟子略無存者矣則其不能紀遠斷可知也甚矣學者著書立說戒蚤成而傳遵者有以也

惠棟論語古義曰夫子言述而不作信哉鄉黨一書半是禮經堯曰數章孔壁論語子張已下別爲一篇今書訓典論君臣雖人言不廢言恆德則南國有人於詩人爲邦則曰誠哉是言於隱居行義則曰吾聞其語矣緇衣棣逸詩可頌百官家宰逸典可稽出門如見大賓使民如承大祭此胥臣多聞之所述也視其所以觀其所由察其所安此文王官人之所記也文王官人本載周書大戴采之以爲記克己復禮爲仁左氏以爲古志己所不欲勿施於人管子以爲古語見小問篇參分天下而有其二周志之遺文也今逸周書即周志也在程

與篇陳力就列不能者止周任之遺言也推此言之聖人豈空作邪但經傳散佚不能一一舉之耳

錢宮詹潛研堂答問曰問論語何氏集解采孔安國包咸周氏馬融鄭康成陳羣王肅周生烈八家之說周氏不詳其名周生烈字文逸燉煌人本姓唐魏博士侍中經籍志云周生烈名今本集解有周無周生何也曰平叔自序稱集諸家之善記其姓名疑平叔元本姓名兼舉後人厭其繁複因删去其名又不知周生之爲複姓并生字亦去之由是周氏周生兩家之說不可辨矣後

得皇侃義疏讀之凡孔馬鄭陳王周生諸人皆稱名惟包咸作苞氏而不名蓋包氏家諱咸故也然細檢全部但有周生氏而無周氏殊不可解　又曰問古人引書多誤如王伯厚舉漢藝文志小道可觀蔡邕傳致遠則泥以子夏之言爲孔子唐孔穎達傳以能問於不能以曾子之言爲孔子論語非僻書何以舛謬乃爾曰伯厚所舉尚有未盡後漢章帝紀引博學而篤志王充論衡引死生有命亦以子夏爲孔子北史何妥傳引仍舊貫何必改作以閔子之言爲孔子劉知幾史通引吾日三

省吾身昔者吾友以曾子之言爲孔氏論衡引紂之不善以子貢之言爲孔子宋書劉延孫傳贊引事君數斯疏矣稱子曰不稱子游皆是也然則古人固多誤乎非也漢藝文志云論語者孔子應答弟子時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也故漢唐諸儒引用論語雖弟子之言皆歸之孔子後儒未達此義輒謂諸弟子之言多有流弊豈知論語所述皆孔氏微言大義端木游夏諸賢其言皆聞諸夫子者乎

錢坫論語後錄後敘曰論語一書雜出七十子門人所

記案其時在六國之際歟如孟武伯卒在哀公之後其子敬子已得稱謚子夏退老西河爲魏文侯師曾子嘗以西河之民疑女于夫子爲之罪而曾子卒事獨詳曾子少夫子四十六歲當夫子之卒爲二十七歲夫子卒于哀公十六年左傳終哀公二十七年歲在甲子其明年爲周元王元年去文侯即位計五十一年曾子是時九十歲矣論語之作又在其時後乎獨怪諸弟以所事夫子事有若而論語則有子何子閔子並稱爲子說者疑此三子之門人所述傚有之歟其于子夏子游子張

或多譏刺去夫子益遠微言已絕人各是其所師遂互
相標榜耶檀弓鋪張子游過於曾子而子張一篇序子
張則非子夏序子夏則非子游序子游曾子又非子張
即所謂是其所師者非耶夫子設四科子夏子游並列
文學而春秋獨屬子夏諸弟子中惟子夏多撰述禮傳
喪服授詩及毛公記爾雅公羊高穀梁咸受業焉徐
防有云詩書禮樂定自夫子發明章句始於子夏洵哉
鄭康成曰論語仲弓子夏等所撰定以此推之其子夏
之門人所記多歟漢時有齊魯古文三家馬融孔安國

並傳古文張禹則以魯參齊包周之學出焉鄭則以古兼考齊魯何晏集諸家解名曰折衷至是於前世傳授師說異同皆不詳焉竊疑太史公史記於孟武伯問子路則稱季康子子語魯大師樂則先舉齊太師後舉魯太師班固漢書於葉公問政則稱定公皆三家之互異又孔安國注君子不以紺緅飾以緅爲緅鄭司農爲緅許君說文解字引隸曰以隸爲[illegible]鄭司農爲隸孔許皆說古文鄭本魯論是亦魯古並行之明證矣後之讀論語者尚于此乎求之

坫叉曰諸弟子所稱皆夫子之遺言也文猶質也質猶文也文質份份之論也日知其所亡月無忘其所能溫故知新之論也見利思義見危授命答子路成人子張述之博學之審問之慎思之明辨之篤行之對哀公問政子夏傳之象傳喪過乎哀即致乎哀而止之說也繫辭履以和行即禮之用和爲貴之義也由是過齊程本子則大德小德之閑辨議曾孟莊子則觀志觀行之義通然則檀弓所載曾子子游有子所論自不誣矣

李惇羣經識小曰今所傳論語本較釋文多異如患不

知人也釋文無人字奚其爲爲政下釋文有也字吾與女釋文作爾爾巧言令色足恭章釋文云一本此章首有子曰字恐非三人行必有我師焉釋文三人上有我字必有作必得子疾病子路請禱鄭本無病字釋文云案集解於子罕爲始釋病則此有病字非子有亂臣十人釋文無臣字注云本或作亂臣十人非沒階趨進翼如也釋文無進字季康子問弟子孰爲好學釋文無季字亦各言其志也釋文無也字吾得而食諸釋文吾字下有焉字子言衛靈公之無道釋文作子曰丘何爲是栖

栖者與釋文無爲是二字後世必爲子孫寫釋文無後世二字是魯孔丘之徒與釋文作孔子之徒與君子不施其親釋文作不弛盎今本與唐初之本又多違異也洪頤煊讀書叢錄曰何晏論語序齊論有問王知道多于魯論二篇古論亦無此二篇案王應麟困學紀聞謂問王是問玉之譌說文引論語自敘稱古文玉部璨字注引逸論語曰玉璨之瑮兮其璨猛也瑩字注引逸論語曰如玉之瑩以其不在古論篇中故稱爲逸是亦古論無此二篇之證　序又云古論分堯曰下章子張問

以爲一篇有兩子張凡二十一篇案漢書藝文志論語古二十一篇有兩子張如淳曰分堯曰篇後子張問何如可以從政已下爲篇名曰從政其篇名不與班志同者當是俗閒改本堯曰二章不知命章釋文魯論無此章據何晏序古論亦當無此章

吳麥雲吳氏遺箸曰坊記論語曰案論語之書孔子沒後游夏之徒所記孔門答問之言初無論語之名目孟子所引論語猶不言論語也此稱論語知是漢人所記海鹽陳其餘案坊記引論語與詩書易一例似孔門舊有此名若魯論齊論則自漢人別之耳古文出於壁中

已名論語藏之尚在秦世也論語之名不自漢始矣

姜炳璋讀左補義綱領曰聖人之心法具見於論語而左氏無不與之表裏微獨桓之正文之譎景之無稱武子之愚武仲要君之類班班可考也而有禮則安無禮則危三致意焉然後知禮讓之可與爲國備揭小人之情狀然後可與知言變患之來以天爲斷不容屑與小人爭得失然後可與知命治人必先立本用民必先教民而書戰敗則不盡其情本之節愛敬信時使以論政治本之德行言語政事文學以品騭人物孔子志在東

周世莫之宗春秋所由作也凡低回於周之德三代之治如季札如韓起即佞如祝鮀猶必備錄其文蓋無一不以聖人之心為心也或謂左氏熟習史事以求合於論語則又不然於弗狃之叛無召孔子之文於齊景公無君君臣臣之對不載大宰之問後世因不知其為吳為宋不載南子請見後人因誤為南蒯於陳無絕糧事於宋無向魋欲殺事於齊無歸女樂事其他遺漏不可勝計而七十子之附見者落落如晨星誠以春秋者天子之事論語者一家之書例不同而文亦別也

論語敘左傳敘正義引作鄭某注論語敘仲弓子夏等所撰定經典敘錄弓下有子游二字邢疏作北史儒林傳書以八寸策鉤命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸謙之故知六經之策皆長二尺四寸春秋敘正義易詩書禮樂春秋皆尺二寸當作二尺四寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉儀禮聘禮疏

箋陳鱣曰通典吉禮封禪引鉤命決云六經冊長二尺四寸孝經冊尺二寸書敘正義顧氏曰策長二尺四寸簡長一尺二寸鹽鐵論詔聖篇云二尺四寸之律古今一也論衡正說篇云論語以八寸為尺又按謙讀為減樂記禮主其減樂書減作謙

論語孔子弟子目錄釋文鄭某注唐志作篇目弟子

魯人閔損字子騫史記弟子傳注下同
魯人冉耕字伯牛
魯人冉雍字仲弓
魯人冉求字子有
魯人宰予字子我
溫國卜商字子夏
陽城人顓孫師字子張
魯人原憲字子思
衞人高柴字子羔

魯人漆雕開字子開

齊人樊須字子遲

魯人有若

魯人公西赤字子華

魯人巫馬施字子旗

魯人顏幸字子柳陳鱣曰幸當作辛古人名字相配其字柳與邢通史記弟子傳索隱引魯人下有少孔子三十六歲句

魯人冉孺字子魯

楚人公孫龍字子石陳鱣曰此條亦見弟子傳索隱又見孟子傳索隱

魯人冉季字子產

秦人秦祖字子南

魯人漆雕哆字子斂

秦人壤駟赤字子徒

楚人任不齊字選

陳人公良孺字子正賢而有勇

齊人后處字子里

魯人公夏首字乘

魯人公肩定字子中 陳鱣曰弟子傳作公堅定集解所引魯人下有或曰晉人句

衛人句井疆

楚人秦商字子丕

魯人顏之僕字叔

魯人縣成字子旗

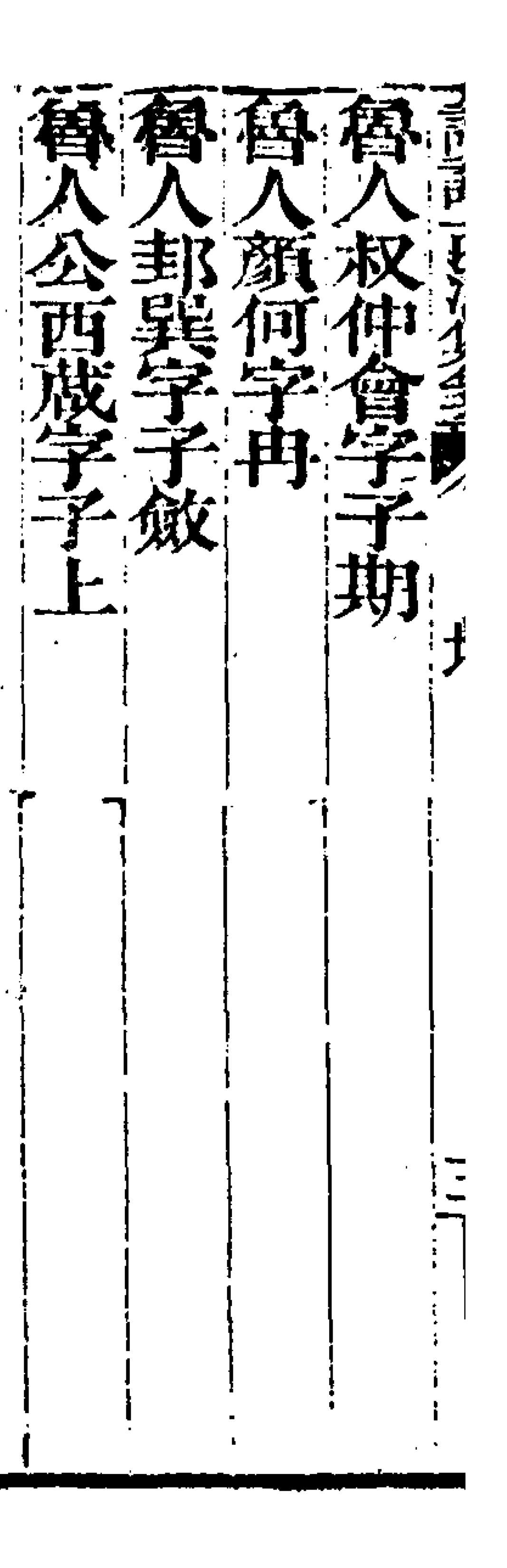
魯人左人郢字行

魯人秦非字子之

魯人顏噲字子聲

齊人步叔乘字子車

衛人廉潔字庸

魯人叔仲會字子期

魯人顏何字冉

魯人邽巽字子斂

魯人公西箴字子上

先君子少時從同里夏方米先生文燾游繼又受業元和李四香先生銳兩先生嘉定錢宮詹高第弟子也因得聞經師緒論謂論語爲何晏所亂晏學無師法其所作集解襍采古文今文家說考漢儒注論語惟鄭君康成爲兼通古今文集諸儒之大成其間若馬融王肅古文也張禹包咸今文也至孔安國雖爲古今文家之祖其注已軼弗傳而何氏采之證諸說文多不合其爲僞可知而又謬坿己說鄭注之存者無多梁皇侃宋邢昺皆用其本作疏鄭注日就淪亡非紬去孔何兩家蒐輯

鄭注之楸見他書者終無以見漢儒家法先君子謹識
之閩海甯陳孝廉鱣論語古訓本於集解外增列鄭注
求而得之又得長洲宋大令翔鳳武進臧上舍庸鄭注
輯本三書於鄭義皆有發明乃彙訂而存之於集解刪
去孔何兩家又采漢魏古義及近儒之說為之箋昔阮
文達公嘗欲著經郛一書因羅古訓又嘗欲輯 大清
經解一書彙錄近儒之說皆不果先君子實放其意其
於皇邢二疏非有申明駁詰概弗徵引箋說不必專申
古誼以申古誼者列於前異誼列後而已說亦坿箸焉

鄭君六藝論云注詩宗毛爲主毛義若隱略則更表明如有不同即下己意使可識別也此書名箋亦猶是焉以非出一人故曰集箋也先君子是箋或刪節或爲條記未及編次錫爵既遭大故遂屑家事又經寇亂書籍散亡且昔授徒時多所乏不進去歲始得從事編纂凡八閱月而畢於是去先君子之歿二十有三年矣重錄遺文不禁泫然先君子又嘗箸毛詩述故二卷羣經索隱二卷說文索隱二卷爲花廬偶錄若干卷述故已軼餘未寫定又左氏傳以杜氏多盜竊古注爲己說而

己說又多謬妄命錫爵蒐采古義廣求近時諸家說作
箋錫爵雖纂輯有年未知何日卒業又不勝皇然也同
治壬申良月男錫爵謹識
書成嘗示同里某君某君以箋內所列異誼多有彼
此互相違戾者似難並存宜斟酌去取且加翦裁爲
之疏通庶足成一家言而錫爵以先君子遺著不知
先君子意云何難以下筆故僅檢過於違戾者略爲
芟薙而餘仍其舊云錫爵又識

義疏之學肇始六朝習論語者無慮數十家顧第詳於名理而於名物制度聲音訓詁均未能實事求是讀者病焉潘君為嘉定錢宮詹再傳弟子得聞經師緒論昔阮文達嘗欲箸經郛一書以網羅古誼潘君鉤采衆說博訪通人仿而為之先成論語古注集箋十卷伯寅尚書郵寄示余亟為刻而問世余觀文達校勘論語記云魯齊古本異同今不可詳今所習者惟何晏本顧何晏集解名為折衷至是於前世傳授師說異同皆不詳今所傳論語又較釋文多異然則今本與唐初之本又自

不同要之古多叚借字今或以形聲致訛能參合古今以爲後學法守者惟高密一人是箋於聲音訓詁之說臚舉無遺非徒高密功臣抑亦後長微意讀者由此以上溯漢儒家法不難矣不曰疏而曰箋者仿高密箋詩之例義本先氏詞無虛造近時之治經學者陳氏毛詩而外此其嗣音矣光緒七年四月固始吳元炳謹識